欽定四庫全書　　經部一

讀易舉要　　易類

提要

臣等謹案讀易舉要四卷宋俞琰撰是書文淵閣書目焦竑經籍志朱睦㮮授經圖皆著於録然外間傳本殊稀故朱彝尊經義考亦云未見今惟永樂大典尚散見于各韻之中可以採輯謹裒合編次仍定為四卷考琰之

集說以朱子為宗而此書論剛柔往來則以兩卦反對見義例以泰否二卦彖辭較朱子卦變之說更近自然其易圖多本邵子而此書論象數之學則駁張行成以元亨利貞為周易起數於四之証蓋不為苟同者至於田疇謂積乾坤屯蒙需訟之策至于師而六軍之數皆全史璿謂革居四十九應大衍之數故云天地革而四時成節居六十而甲子一

周故云天地節而四時成皆以偶合之見窺
聖人作易之意琰顧取之則殊非本旨然琰
於易苦思力索積平生之力為之意所獨契
亦往往超出前人所列諸家著述雖多本於
晁公武陳振孫兩家而名字爵里間有異同
亦可資考證固宜與所撰集說並行也琰別
有六十四卦圖易圖合璧聯珠易圖纂要諸
書舊與此書合刻修永樂大典之時割裂麗

雜淆其端緒惟八分為十六十六分為三十
二兩圖猶標俞琰纂圖之目其餘諸圖盡冒
讀易舉要之名合併為一殊為瞀亂令悉考
訂汰除以還其舊焉乾隆四十六年九月恭
校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

象占所稱
彖辭占辭之異
卦變
剛來柔來上下圖
卷二
易中雜例
卦義
八卦主爻圖

十二卦主爻圖

卦之主爻

乘承比應

辭韻之叶

卷三

論象數之學

論易數之是非

河圖洛書之附會 附圖三

卦氣之附會
納甲之附會
三易
易字義
卦象彖爻字義
重卦之人
名卦之人
作彖辭爻辭之人

卷四

經分上下二篇附圖三

十翼之目

古文周易十二篇

漢儒相傳之易

魏晉以後唐宋以來諸家著述

許多吉凶悔吝　又曰易至王弼用老莊解後人便以
為理不以為卜筮　又曰今人未曉得聖人作易之本
意便先要說道理縱饒說得好只是與易元不相干聖
人分明說昔者聖人之作易設卦觀象繫辭焉以明吉
凶幾多分明某所以說易只是卜筮書如此類可見
又曰聖人作易教人去占占得悳地便吉悳地便凶所
謂通志定業斷疑者此也今若把作占說吉凶悔吝便
在我看我把作甚用皆得若把作理說時吉凶悔吝皆

斷定在九二六四等身上矣　又曰如彖辭文言繫辭皆是有因而發底不可一例看今人只把作占看便活若把卦爻來作理看恐死了　又曰易難看蓋緣後世諸儒將易發明天地造化之理易本不如是蓋易之作本教人卜筮如隨之時義遯之時義這般底是後來添底初做卦爻時本不如此　又曰今人讀易當分為三等伏羲自是伏羲易文王自是文王易孔子自是孔子易　又曰易爻辭如籤解　又曰易爻只似而今發課

朱子極論易爲卜筮之書其說詳且明矣愚謂以卜筮觀易則無所不通不以卜筮觀易則多有不通者篇且如噬嗑一卦以九四强梗于其中故諸爻皆言噬所以噬九四也而九四本爻亦言噬乾胏則乾胏乃九四也噬之者亦九四也九四其自噬乎九四不自噬當爲誰噬耶諸說惟楊誠齋云以大臣噬大臣大臣蓋非止一人此諸說頗勝而易之本旨果如是乎不若從朱子之說只以卜筮觀易則所占之事爲乾胏而占者爲噬乃

不失易之本旨

卦畫取象

象者象也象其物宜是故謂之象

易有一畫之象三畫之象六畫之象皆象也如竒畫象陽偶畫象陰此一卦之象也如天地雷風水火山澤此三畫之象也如井鼎之類此六畫之象也

六子之象皆取三畫乾坤之象則不拘三畫如革初九指六二為牛渙初六指九二為馬皆一畫也乾坤之象

何為止取一畫也曰乾九坤六為易中之緼三百八十
四爻凡九皆乾凡六皆坤也
彖辭取象有取前卦為象者如中孚肖離有飛鳥之象
而小過云飛鳥遺之音是也又如復前有剝而以剝六爻
併復初爻則七而復云七日來復是也有取後卦為象
者觀屬八月而臨云八月有凶是也若以彖傳觀之則
又有別取他卦為象者頤中有物曰噬嗑是也
爻辭取象有一象而兼兩爻者履六三九四履虎尾垢

九二九四有魚无魚是也有一爻而兼兩象者坤初六履霜堅氷剥上九君子得輿小人剥廬是也有本爻自取一象而他爻又别取一象者頤初九自取龜象而六四又指之為虎姤初六自取豕象而九二九四又指之為魚是也有取主爻為象者噬嗑二三五所謂噬指九四而言豫初鳴豫三盱豫皆指九四而言之也有取應爻為象者屯六二六四言婚媾是也有取近爻為象者明夷六二用拯馬壯指九三渙初六用拯馬壯指九

如乾健象馬坤配乾乾則爲牝馬震得乾之初畫則爲作
足馬坎得乾之中畫則爲美脊馬
朱子曰兌爲羊大壯無兌恐是三四五爻有兌象又曰
卦全體似兌有羊象焉愚謂大壯九三稱羊互兌也上
六亦稱羊者肖兌也　又曰坎爲川兌爲澤澤是水不
流底坎下一畫閉合時便成兌卦是川壅爲澤之象愚
嚮見隱者云離如火向上而出則爲震爲雷向下而隕
則爲艮爲石

而含八故二為少陰生數八為少陰成數少陽居三而含七故三為少陽生數七為少陽成數老陰居四而含六故四為老陰生數六為老陰成數或者專以乾為老陽坤為老陰六七為少陽少陰是不明占法者之偏見也朱子曰老陰老陽為乾坤然而皆變少陰少陽亦皆為乾坤然而皆不變老陰老陽不專在乾坤乾坤亦有少陰少陽如乾坤六爻皆動是老六爻皆不動是少震坎艮巽離兌六卦亦有老陽老陰

占用貞悔

占法有貞悔凡卦六爻皆不變則以內卦為貞外卦為悔變則以本卦為貞之卦為悔

洪範云乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二孔氏注云內卦曰貞外卦曰悔項平庵曰竊意夏商之筮法止用貞悔至文王之易以變爻為占六爻皆不變者乃占貞悔則不止用二矣

國語云得貞屯悔豫皆八也趙虛齋曰屯之豫初四五

猶可取吝不足道也朱子曰悔屬陽吝屬陰悔是逞快

做出事來有失後悔所以屬陽吝是𢗅𢗅㬅㬅不分明

底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉

有悔謂有以取其悔无悔謂無以取其悔也

悔亡者本有悔也能自修改其悔乃亡也

陳臯曰有知幾識變豫能修改而得無悔者有頑然作

非不以為悔者有獨善其身以免悔者

吝嗇也羞也鄙也陳臯曰或不能通變或捨義徇利或

黨比不容皆曰吝

小吝者吝之小者也貞吝與貞凶之義同謂固執而不知變則雖正亦吝也

厲危而不安也厲吉雖危而吉也厲无咎雖危而无咎也有厲如此則有厲也程子曰凡可以致凶而未至者則曰厲朱子曰厲多在陽爻言

艱難也利艱謂宜艱苦不宜慢易也艱則无咎謂艱苦則足以補其過也陳臯曰无咎之義有三有善補過而

无咎者有過由己作不可更責咎于人者有猶節過凶不可責以咎者郭白雲曰易之言无咎于有疑之爻多言之其不言者明見其无咎或明知其有咎如井六四之才疑于有咎故明言无咎以別之朱子曰无咎是上不至于吉下不至于凶平平恰好處

无大咎雖有咎而咎之小者也何其咎與又誰咎同匪咎者非其罪也

譽稱舉也无譽无得而稱也朱子曰譽者實之名

渾言之則以為成德之稱是故司馬溫公曰德勝才則為君子才勝德則為小人若究竟君子小人之名義小人乃下賤卑小之人君子即國君之子

丈夫乃男子之通稱以小子對丈夫則小子乃幼小之稱丈夫乃老成之稱

妹少女也對長子言故曰妹娣女弟也對長女言故曰娣娣即妹也

男曰夫子女曰婦人恒言婦人夫子只是男女之通稱

小過六二以九四爲祖何以見之曰乾爲父九三乾畫居巳之上父也九四又居父之上故稱祖

朋指坤畫之陰坤爲衆故稱朋坤在西南本方則得朋巽泰兌皆其朋也東北則喪朋矣泰九二朋亡指六五應巳而亡其六四上六之朋也豫九四之朋指在下三陰復之朋指衆陰蹇九五之朋指六二咸九四解九四之朋皆指初六

朱子曰易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類

疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也愚謂震東方之卦也東方屬乙泰六五互震歸妹六五震體六五君也故以象皆為帝乙兌為少女妹也震為長子兄也歸妹上震下兌泰互震兌故取象以為長兄嫁妹既濟九三以剛居剛而在下卦之上有高宗中興而征伐之象乃若明夷六五箕子當為其子蓋因彖傳言箕子遂亦為箕子吳環溪馮厚齋皆辯之詳矣愚謂易中言其子不特明夷也如鼎言

得妾以其子中孚言其子和之皆其子也又如訟之其邑人復之其國君大過之其女妻其士夫離之其醜晉之其王母睽之其人困之其妻歸妹之其君其娣小過之其祖其妣爻辭稱其者若此之衆而明夷六五之稱其子復何疑哉案箕陸德明釋文曰蜀才作其㚶復證以其邑人云云以佐其說與程朱說異

象辭占辭之異

朱子曰易有象辭有占辭有象占相渾之辭如乾初九潛龍是象勿用是占此象占相渾之辭也坤初六履霜

發明文王言外之意推出敬慎不敗之說當知文王自是文王意孔子又自是孔子意蓋不可以經傳滚為一說也朱子曰孔子雖推明義理這般所在又變例推明占筮之意

卦變

乾初九變姤九二變同人九三變履九四變小畜九五變大有上九變夬春秋時蔡墨所謂乾之姤又謂其同人其大有其夬是也

朱漢上曰或謂乾當在上處乎下則必升坤當在下處乎上則必降此言否泰可也於訟无妄不通矣葢訟者遯三之二无妄者遯三之初愚謂或者之說固失之矣漢上之說亦未為得也當知彖傳賛成卦之主爻遂就主爻上推出剛柔上下與來葢以二卦相並而言訟之剛實自需來无妄之剛實自大畜之外來謂自乾坤來者非也謂自遯來者亦非也

或疑卦序先需後訟先无妄後大畜謂訟之剛自需而

上九初六也蠱倒轉為隨而云剛來而下柔者蠱之上九來為隨之初九而居六二之下也噬嗑與節皆云剛柔分者一剛一柔分居上下而各為之主也噬嗑倒轉為賁則六五來為六二而文兩剛又分初九之剛上為上九而文兩柔是謂柔來而文剛分剛上而文柔剝倒轉為復則剝上九反而為復初九是謂剛反大畜云剛上而尚賢无妄初九之剛上為大畜之上九而六五自下承之也无妄云剛自外來而為主於內者无妄初九

之剛實自大畜上九來為內卦之主也咸倒轉為恒恒倒轉為咸故咸云柔上而剛下恒云剛上而柔下明夷倒轉為鼎家人倒轉為睽革倒轉為鼎三卦皆以六二進為六五故皆云柔進而上行睽鼎以前卦取義晉則以後卦取義也歸妹倒轉為漸則六三進為六四故曰進得位亦以後卦取義也乃若中孚小過不可倒轉中孚則云柔在內剛得中小過則云柔得中剛失位無非皆就兩卦之相比取義後卦或取前卦而言前卦或取

賁六二之柔自噬嗑六五來文于兩剛之間故曰柔來而文剛又分噬嗑初九之剛上而爲上九故曰分剛上而文柔賁飾也故言文

家人䷤　革䷰　晉䷢　漸䷴

睽䷥　鼎䷱　明夷䷣　歸妹䷵

睽鼎晉三卦皆曰柔進而上行皆以六二進而爲六五漸曰進得位則以六三進而爲六四睽鼎以前卦取義晉漸以後卦取義

咸 ䷞

恒 ䷟

咸倒轉為恒則九三上而為九四上六下而為初六故恒曰剛上而柔下恒倒轉為咸則初六上而為上六九四下而為九三故咸曰柔上而剛下

中孚 ䷼

小過 ䷽

中孚小過此二卦不可倒轉者也其剛柔相對其義亦

泰也卦序先泰而後否雜卦乃云否泰反其類不言泰否而言否泰不拘卦之先後也又如比樂師憂兌見巽伏井通困相遇解緩蹇難睽外家人內大壯則止遯則退大有衆也同人親也離上而坎下也皆與卦序倒置無非兩卦相比對取其義耳程伊川曰乾坤有即一時有不容說先後只是一道事愚謂伏羲畫卦葢如此知伏羲畫卦之原如此則不泥於卦之先後也

或疑訟在需後可言九二之剛自需而來隨先蠱无妄

體皆是也

時義時用

卦有時義又有時用何也曰在乾為純陽開明之時為剛健自强之義在坤為純陰閉塞之時為柔順隨從之義君父得之為君父之用臣子得之為臣子之用不特卦也六爻亦各有其時各有其義各有其用

古注云以爻為人以位為時楊龜山曰易以爻為人以位為時均言人也而德則不同均言時也而才則不同

卦位

卦位初二三四五上是也析而二之則初二三為下位四五上為上位六之則初為下之下二為下之中三為下之上四為上之下五為上之中上為上之上

初二地位也三四人位也五上天位也地之正位在二人之正位在三天之正位在五兼三才而兩之故六位有陰陽初三五為陽位二四上為陰位先儒皆謂九陽爻居初三五陽位六陰爻居二四上陰位皆為當位

反是則為不當位需上六爻傳乃曰不當位何也曰需以九五為主上六蓋不當九五之主位也古注乃謂初上無位謬矣吳環溪曰所謂位者蓋指九五而言非謂陰陽之位當與否也

孔子贊易於彖傳云六位時成於說卦云六位而成章則六爻各有其位也於文言傳乾上九乃云貴而无位何也曰上九非果无位也高處九五之上其位雖貴而無九五中正之位耳又如小過彖傳云剛失位而不中

特九四剛失位耳九三之剛不失位也併謂之失位者亦不過不得九五中正之位耳

金君卿曰乾初九亦陽位但陽德未亨故謂之潛上九亦陽位但以亢極故云无位需上六以陰居卦之極履非君位故亦云不當位王輔嗣但以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆無位又其辨位之說直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣

一言初六言上何也曰一為初則知六為末矣六為上

則知一為下矣互文見意也或曰初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽若使上而言六則陰爻為六六陽爻為六六九豈不重複而淆亂乎

爻有六畫每畫各有其位是謂六位又謂之六虛何也曰位者高卑一定而不紊者也虛者或剛來居之或柔來居之變動而不定者也

爻有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶無應而反吉者何哉曰易隨時取義不可為典要也若必謂爻

為吉柔爻為凶也
爻之中與正不特以位言亦以德言然有中正如屯之六二而不吉何也曰時也
爻辭凡兩言有孚者各有所指一指應爻一指比爻比初六有孚比之指四有孚盈缶指二益九五有孚惠心指四有孚惠我德指二未濟上九有孚于飲酒指五濡其首有孚指四皆當分為兩說不可渾而為一
朱子曰一爻有具兩義者如此則吉不如此則凶如出

爻傳言中正又言正中同歟異歟中正謂九五六二既中而且正也正中謂九二六五無過無不及正得其中也

陽畫奇而渾全為實陰畫偶而中斷為虛陽道大而有餘為富陰道小而不足為不富陽剛為尊為貴為易為善為明為生此君子之道也陰柔為卑為賤為險為惡為暗為殺此小人之道也

陰雖為小為不富然小而能有大則六五亦可以為大

有之主陰而能有陽則家人六四亦可以為富易中言大小皆指陰陽如小往大來大往小來小事大事小貞大貞大亨小亨小者亨皆是也又如大人大君小人小子大耋小狐莫不指陰陽而言坤之光大以大終蓋從乾而大同人六五大師蓋指九二之應師上六大君則指六五應九二卦名取義亦然大有大畜大過大壯小畜小過莫非陽大而陰小也

卦體上下 案卦體總論見前茲復標卦體之目脱上下二字與前似複謹校補

卦體有上有下下爲内爲先上爲外爲後伏羲畫卦葢
自下而始也朱子曰易要分内外看如巽而止則成蠱
止而巽便不同葢先止而後巽却是有根株了方巽將
去故爲漸

反體覆體 案反體覆體等以下小目原本闕殊欠分曉謹校補

反體覆體皆原於先天圖卦位之相對乾與坤剛柔相
反坎與離剛柔相反如頤大過中孚小過皆是也覆體
者屯顛倒翻轉則爲蒙需顛倒翻轉則爲訟是也六十

四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過不可倒餘皆一卦倒轉為兩卦故上經三十卦約為十八下經三十四卦亦約為十八三畫卦亦然震倒轉為艮巽倒轉為兌併乾坤坎離為八卦不過六卦而已

先儒謂乾坤坎離是反震巽艮兌是對以先天圖觀之其實皆對體也豈獨以震巽艮兌為對哉

伏體

伏體之說出於京房占法如乾伏坤坤伏乾之類以見

如豈非中爻二三四互坎之水乎晉九四曰鼫鼠豈非中爻三四五互坎之鼠乎孔子傳萃之六三曰上巽也豈非上互巽乎此孔子明以互體語人也

王太古曰交體原於先天方圖以兩角對立而相交也雷風為恒而風雷之益曰勿恒澤天為夬而天澤之履曰夬履亦有不如此者如水天之需乃曰利用恒何耶

卦義

蔡節齋曰陽為大陰為小陽利君子陰利小人大畜小

畜大過小過皆取陰陽爲義

馮深居曰小畜爲小畜大而大畜亦爲大畜大下卦皆乾也大過則大過小小過則小過大四陽而二陰陽多則大者過二陽而四陰陰多則小者過也

大壯者四陽之壯也大有者五陽皆爲一陰所有也四陽長旣謂之大壯四陰長則不謂之小壯何也曰崇陽而抑陰也乃若姤一陰方生而遽曰女壯此又聖人防微之深意也

之才也彖辭指卦體之陰陽故言小大彖傳指爻畫之九六故言剛柔大小自是大小之義剛柔自是剛柔之義奚可槩言哉彧又難之曰漸云進得位往有功也柔蓋言往矣愚曰不然漸云進得位蓋指六四往有功蓋指占者而言且如晉睽鼎皆云柔進而上行並不言往若以為柔之往則晉睽鼎但曰柔往而上行漸曰往得位可也何必言進嘗試考之彖傳言往有功者屢矣如蒙如坎如蹇如解皆指占者之往非謂爻畫之往也竊

正而上九不正故主九三兌六三不正而上六正故主

上六凡卦皆有主爻如蒙以九二主內上九主外蓋不

過一時得權之主爾六五雖非成卦之主爻然而君也

乃一卦定位之主也他卦倣此

十二卦主爻圖 此與京房卦氣所主不同

復 ䷗ 初九

臨 ䷒ 六三

泰 ䷊ 九二主內 六五主外

壯䷡九四

夬䷪上六

乾䷀九五

姤䷫初六

遯䷠九三

否䷋六二主內 九五主外

觀䷓六四

剝䷖上九

坤䷁六二

五陰一陽卦以一陽為主五陽一陰卦以一陰為主復姤夬剝是也臨主六三者下體兌兌以陰爻為主也遯主九三者下體艮艮以陽爻為主也大壯主九四者上體震震以陽爻為主也觀主六四者上體巽巽以陰爻為主也乾主九五坤主六二君臣上下之義也泰否具乾坤二體故泰以九二主內六五主外否以六二主內九五主外

錯則為既濟未濟亦皆主二五為用

艮以九三為主九三不吉而上九乃吉何也艮止也三互震動則非艮止之道故艮之時用不在三而在上

頤有兩剛爻獨取上九為主而不取初九何也口容止頤道貴靜不貴動初九震體躁動非頤之主也故不取上九艮體之止得頤道之靜故取之為主

噬嗑下震上離在他卦則離以柔爻為主震以剛爻為主噬嗑乃不然何也噬嗑卦成之由蓋因於頤而九四

閒于其中為顚中有物之象故諸爻皆以去九四遠近取義而不以初九六五為主爻

六十四卦各有其主而一槩主之於五非也如乾之主在五坤之主在二或執五為君位為一卦之主是固然矣殊不知坤與乾不同乾君道也故當以五為主爻坤臣道也則當以二為主爻豈可以一槩言也

代淵曰卦有六位而五為君位此易之大畧也其間或有居此位而非君義者斯易之變聖人意有所存即主

義在彼不可滯于常

金君卿曰爻以時成各乘其時而來居此位或有為之主而非君位者或有得君位而非一卦之主者

李隆山曰有一卦定位之主有一時得權之主何謂一卦定位之主凡卦皆以五為君位五乃一卦定位之主也何謂一時得權之主如屯之主爻在初九則初九乃一時得權之主九五雖為一卦定位之主而其時無權也

乘承比應

爻有乘承比應乘者在上而乘下也承者在下而承上也比者與相近比也應與也三畫之卦其位分上中下重為六畫則下與下應中與中應上與上應如琴瑟之弦一與四二與五三與六同聲而相應也爻以初九應六四六二應九五九三應上六是為正應若初六遇九四九二遇六五六三遇上九雖相應而非正也

艮彖傳言敵應何也曰艮以兩剛相遇蓋其勢相敵而

不相援也

小畜大有彖傳皆言上下應之何也曰小畜大有皆以五陽而從一陰故曰上下應之

朱子曰伊川云卦爻有相應看來有相應者多如乾卦除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應六坤卦都不見相應似此不通愚謂豈獨坤卦都不相應乾卦亦都不相應如乾九二大人自指本爻九五大人亦指本爻二五亦何嘗相應

而興也蒙六五童蒙吉應九二而吉也凡剛爻應柔爻則為柔所累遯九三係有疾厲係二六而厲也夬九三遇雨若濡應上六而濡也然亦有不然者豈可以一例言哉觀其時可也

鄭亨仲曰陽資陰則順陰資陽則逆明夷之六二渙之初六其所資者皆九也故孔子釋此兩卦皆以順為言愚謂此說誠是矣而亦不可拘也如履六三承九四而凶咸九三乘六二而吝隨初九承六二而有功无妄六

叶也彖傳生貞盈寧叶其餘亦叶但不全叶耳

乾文言傳下也時舍也叶行事也自試也上治也叶文明偕行叶乃革天德偕極天則叶純粹精旁通情天下平也叶

坤文言傳剛方常光行慶殃叶

繫辭傳雖是散文中間亦有叶韻處雜卦亦然蔡西山曰雜卦例皆反對叶韻爲序

文傳凡言位正當未當得當皆平聲乃與上下文叶

讀易舉要卷二